# 尚書集注述疏

尚書集注述疏卷四

順德簡朝亮述

夏書

甘誓

甘地名馬氏謂有扈氏南郊也約信曰誓史記曰有扈氏不服啟伐之將戰作甘誓

述曰馬義見史記集解有扈氏者蓋以國氏也漢志右扶風鄠縣古國有扈谷亭今陝西西安府鄠縣也約信曰誓曲禮文周官云士師以五戒先後刑罰一曰誓用之于軍旅其義也甘誓墨子引作禹誓莊子云禹攻有扈國爲虛厲亦傳聞之異辭也呂氏春秋召類篇云禹攻有扈以行

其教。蓋與墨子同。先己篇云。夏后相與有扈戰于甘澤而不勝。六卿請復之。所謂夏后相者。將別一事歟。甘誓墨子謂之夏書。說文同。

大戰于甘。

此史特書其戰也。易曰。龍戰于野。又曰。陰疑于陽必戰。故曰戰乎乾。言戰者。君行乾道以陽克陰也。鄭氏曰。天子之兵。故曰大。蔡氏曰。古者。四方有變。責之方伯。方伯不能討。然後天子親征之。天子之兵有征無戰。書曰大戰。所以著有扈不臣之罪也。

述曰。鄭義見書疏。書序云。啟與有扈戰于甘之野。此序不知史文之義也。大戰者。非與戰之詞也。與戰者。敵國之辭

也。大戰者。尊王之辭也。桓九年公羊傳云。天子之居。必以衆大之辭言之。其例也。詳書序辯。詩六月云。王于出征。言征不言戰也。王制云。千里之外設方伯。言爲一方之長也。昭元年左傳云。虞有三苗。夏有觀扈。商有姺邳。周有徐奄。言皆不臣也。

乃召六卿。王曰。嗟。六事之人。予誓告汝。

此史追敘其將戰之誓也。乃者語辭。不言召六事之人者。統於其長也。鄭氏曰。六卿者。六軍之將。變六卿言六事之人者。容軍吏及士卒也。蔡氏曰。重其事。故嗟歎而告之。長丁丈反將去聲

述曰。言乃者。猶堯典之乃命羲和也。鄭義見書疏。詩棫樸

疏曲禮疏又鄭云周禮軍將皆命卿則三代同矣鄭以周監二代推之也今攷夏官云凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍軍將皆命卿此鄭之所據也蔡傳以周之六卿爲鄉大夫非也今攷鄉大夫云受教灋于司徒小司徒云頒比灋于六鄉之大夫則鄉大夫豈六卿之謂乎

有扈氏威侮五行怠棄三正天用勦絶其命今予惟恭行天之罰。扈音戸勦子小反

有扈氏者鄭氏謂與夏同姓也五行者鄭氏謂四時盛德所行是也禮運曰播五行於四時三正者馬氏謂建子建丑建寅三正也蓋子爲天統丑爲地統寅爲人統大傳曰三統三正也夏正建寅而言三正者蓋古者三正通焉以

其一爲正朔。天下奉之。而其二者。亦從國俗所自行。若豳
風之十月改歲。左傳之時月或不同。可推也。有扈氏不德
而威。則侮五行。蓋威者不當爲而亦爲之。其事皆失常也。
是與有德以撫五辰者倍矣。不敬而怠。則棄三正。蓋怠者
當爲而不爲之。其事皆失時也。是與能敬以授民時者倍
矣。二者惡之相因者也。勦亦絕也。天命用是勦絕之。用[illegible]
固奉天也。倍音背

述曰。鄭有扈義見書疏。楚語云。堯有丹朱。舜有商均。夏有
觀扈。周有管蔡。言所親也。則有扈與觀皆夏之同姓也。釋
文引馬云。姒姓之國。爲無道者。呂刑云。德威惟畏。此有德
而威也。威侮則不德矣。鴻範云。威用六極。其句例也。鄭五

行義見史記集解。月令云。立春盛德在木。立夏。盛德在火。中央土。立秋。盛德在金。立冬。盛德在水。此五行之德也。互詳臯陶謨五辰疏。馬義見釋文。大傳云。夏以孟春月爲正。殷以季冬月爲正。周以仲冬月爲正。不以二三月爲正者。萬物不齊。莫適所統。故必以三微之月爲歲之三正也。又云。三統三正也。若循連環。周則又始也。詩豳風七月云。一之日觱發。此建子之月也。以日言之者。一陽所生也。其詩於夏之十月。則稱曰爲改歲。以建子也。春秋隱公六年。冬。宋人取長葛。左傳以冬爲秋。此經稱周正。傳稱夏正也。左傳僖公五年十二月丙子朔。晉滅虢。而卜偃對晉侯云。其九月十月之交乎。亦以夏正介周正而言也。皆國俗所自

行也。互詳堯典月正疏。史記集解引鄭云。三正。天地人之正道也。今不出之者。經言三正。非汎言正道也。且鄭義亦於三統該之矣。蔡傳云。不用正朔。蔡於三正。不遵其二乎。夫不用正朔。頒厤無存。其事皆失時。則怠棄也。雖用正朔。頒厤徒存。其事皆失時。則亦怠棄也。論語云。子貢欲去告朔之餼羊。此非怠棄之端歟。春秋文公六年。則書之曰。閏月不告月。謹其端也。大戴禮言丹書云。敬勝怠者吉。怠勝敬者滅。周本紀引大誓言殷紂云。自絕于天。毀壞其三正。亦甘誓之義也。史記集解於大誓引馬云。動逆天地人也。此於甘誓與馬義若自異。而與鄭義若同。然推而言之。於義皆該也。夫三統之正。怠棄焉。毀壞焉。謂其事皆失時也。

則天地人之正道。能無動逆乎。彼紂非不頒正朔也。故於三正統言毀壞爾。不然。何不獨言正朔邪。如汎以天地人言。則經何不如易言三才者云也。勦說文引作剿。謂絕也。勦絕重文者。猶皋陶謨之言祗敬也。恭行。墨子引作共行。

下文共命亦然。史記同。

左不攻于左。汝不恭命。右不攻于右。汝不恭命。御非其馬之正。汝不恭命。

左右者。鄭氏謂車左車右是也。兵車之灋。甲士三人。左人持弓。右人持矛。中人御。攻。治也。御。使馬也。御馬之正者。謂進退合於兵灋。蓋御馬之政也。六月之詩所謂閑之維則也。不恭命者。卽下文之不用命也。蔡氏曰。左右不治其事。

御非其馬之正。皆足以致敗也。

述曰。言兵車之灋者。皆詩閟宮箋文也。蔡傳義同。鄭義見史記集解。宣十二年左傳云。楚許伯御樂伯。攝叔爲右。以致晉師。樂伯曰。吾聞致師者。左射以菆。攝叔曰。吾聞致師者。右入壘折馘。執俘而還。此甲士之車也。若夫主將之車。則異矣。成二年左傳云。晉伐齊。晉解張御郤克。鄭邱緩爲右。郤克傷于矢。未絕鼓音。曰。余病矣。張侯曰。自始合而矢貫余手及肘。余折以御。左輪朱殷。豈敢言病。此主將之車也。詩清人云。左旋右抽。中軍作好。此之謂也。攷工記注云。攻猶治也。說文云。御使馬也。詩序云。六月宣王北伐也。其詩言馬閑。謂戎馬也。蔡傳以王良詭遇言之。非也。此田馬

云爾。僖二十八年左傳云。欒枝使輿曳柴而僞遁。此孫子所謂兵者詭道也。古未有焉。然兵瀆無常。其不有變之正者乎。正壘子引作政。史記同。

用命賞于祖。不用命戮于社。予則奴戮汝。

戮殺也。禮曰天子巡狩。以遷廟之主行。左傳曰。君以軍行。祓社釁鼓。祝奉以從。蔡氏謂此以示不敢專也。祖左陽也。故賞于祖。社右陰也。故戮于社。是也。奴者沒爲奴也。言輕則奴。重則戮。必無赦矣。上言戮于社者。舉重言也。○謹案甘誓者。用兵之大瀆也。誓師而言天討之繇。王者所以不得已而用兵也。用兵之道。莫先於明賞罰。誓師而先明之。王者所以能用兵也。六事者自六卿而分之。六事不同。而

同於能兵。以此見古人無不知兵者也。故車戰之灋。後世能變之。而大灋之不能變者。萬世資焉。祓音弗。釁虛振反。從去聲

述曰。說文云。戮殺也。引禮者曾子問文。大傳云。古者巡狩。以遷廟之主行。出以幣帛皮圭告于祖禰。遂奉以載于齊車。每舍奠焉。然後就舍。反必告奠。卒斂幣玉。藏之兩階之閒。蓋貴命也。引左傳者定四年文。周官小宗伯云。帥有司而立軍社。蓋祇設之也。周官大祝云。大師宜于社。造于祖。設軍社。是也。詳逸文疏。小宗伯云。建國之神位。右社稷。左宗廟。蓋陰陽之義也。墨子云。賞于祖者。告分之均也。戮于社者。告聽之中也。不用命。唐石經作弗用命。小宗伯注引作不用命。以上文例之。作不者是也。奴。梅本作孥。周官司厲

鄭司農注引作奴。漢書王莽傳同。司厲云。其奴。男子入于罪隷。女子入于舂槀。言沒爲奴也。史記作帑。與孥通。書湯誓疏引鄭湯誓注云。孥戮其子孫。則鄭於此經。殆亦作孥矣。詩常棣毛傳云。帑子也。昭二十年左傳云。在康誥曰。父子兄弟。罪不相及。此非三代聖王之瀆乎。夫孥戮者秦瀆爾。蔡傳謂孥戮重其瀆以整衆也。非也。夫殺有罪者之身。豈不重乎。僞傳謂辱及汝子。蓋傳以戮訓辱也。亦非也。僖二十七年左傳云。楚子文治兵於睽。終朝而畢。不戮一人。言治兵而不辱之也。今以兵戰。豈治兵已乎。蔡傳謂以上句攷之。不應一戮而二義。是也。

尚書集注述疏卷四終

門弟子校栞於讀書堂

# 尚書集注述疏卷五

順德簡朝亮述

## 商書

商者。湯有天下之號也。契子姓。始封商。湯爲契後。故稱商。迨盤庚遷殷。遂稱殷。或兼稱殷商。或殷商互稱也。述曰。史記云。契封於商。賜姓子氏。周語云。元王勤商。十有四世而興。元王契也。詩長發云。元王桓撥。契至湯十有四世也。史記集解引鄭云。商國在大華之陽。今陝西商州。張儀所謂商於之地也。襄九年左傳云。陶唐氏之火正閼伯居商邱。相土因之。此商邱。相土所遷。非契所封。今河南歸德府商邱縣也。詩蕩云。咨女殷商。大明云。殷商之旅。此兼

稱也。詩殷武云。商邑翼翼。微子云。殷遂喪。又云。商今其有災。此互稱也。

## 湯誓

湯號也。湯名履。都於亳。此湯伐桀而誓師也。亳步各反

述曰。詩元鳥云。古帝命武湯。殷武云。昔有成湯。猶放勳之號也。禮言諡爲周道。諡法有湯者誣也。史記云。天乙立。是爲成湯。蓋商人以十干爲名。魯語云。上甲微能帥契者也。商人報焉。蓋稱曰上甲微。則天乙履可推也。荀子云。天乙湯。其例也。漢志。河南郡偃師縣尸鄉。殷湯所都。又漢志。山陽郡薄縣。臣瓚云。湯所都。今攷後漢改薄縣爲穀熟。李奇通薄。漢志言宋地云。湯止于亳。卽薄也。亦卽相土所遷之

商邱也。蓋湯未伐桀。都穀熟。孟子所謂湯居亳。與葛爲鄰也。湯伐桀後。都偃師。盤庚所謂先王適于山也。穀熟今在河南歸德府商邱縣東南。蓋鄰於葛也。漢志陳留郡寧陵縣。孟康云。故葛伯國。續漢志。寧陵有葛鄉。今在河南歸德府寧陵縣西。皇甫謐云。若湯居偃師。去寧陵八百餘里。豈當使民爲之耕乎。蓋未察湯之再遷也。尸鄉今在河南河南府偃師縣西。盤庚遷殷。卽偃師也。書序云。將治亳殷。則殷亦稱亳也。晉遷新田。亦稱絳。楚遷鄀。亦稱郢。其例也。周語墨子引湯誓者。今皆不在此篇中。然攷此篇辭義皆備。實無闕文。若以所引者次其閒。反傷之矣。或曰大誓三篇。蓋湯誓亦不一篇也。今詳逸文。

王曰。格爾衆庶。悉聽朕言。非台小子敢行稱亂。有夏多罪。天命殛之。台弋之反 殛居力反

稱王者。蔡氏謂。史追稱也。格。來。悉。盡。台。我。稱。舉。殛。誅也。蔡氏謂以人事言之。則臣伐君可謂亂矣。以天命言之。則所謂天吏。非舉亂也。

述曰。王曰。史記作湯曰。史記於湯誓之後云。於是湯曰吾甚武。號曰武王。桀敗於有娀之虛。此遷言湯稱王於桀未敗之前。非也。史記云。詩人道西伯蓋受命之年稱王。夫西伯終身不稱王也。論語所謂三分天下有其二。以服事殷也。曰文王者。追王也。禮大傳所謂追王文王昌也。遷以文王追王爲自王。不亦誣乎。則言湯稱王於桀未敗之前。亦

誣也。詩長發云。元王桓撥。又云。武王載旆。此子孫稱湯爲武。猶稱契爲元也。載旆之時。旣未稱王。何繇稱武。言武王載旆者。追稱之辭云。爾桀敗之後。天下奉湯以爲王。故曰非富天下也。史記言桀敗而湯遷夏社矣。遂云。於是諸侯畢服。湯乃踐天子位。蓋其實也。古稱天子曰王。諸侯畢服者。奉以爲王也。故踐天子位焉。謂卽王位也。安有未卽王位而遽蚤稱王乎。且自稱王。而號曰武王乎。此遷說之自歧也。周書殷祝篇云。湯放桀而復薄。三千諸侯大會。湯取天子之璽。置之天子之坐。左退而再拜。從諸侯之位。湯曰。此天子位。有道者可以處之。天下非一家之有也。有道者之有也。湯以此三讓。諸侯莫敢卽位。然後湯卽天子之位。

大傳與周書同繇是言之湯非遽稱王可知也後世若漢高祖明太祖者猶不遽稱尊號而況於湯乎且亳衆方疑於伐夏若湯遽稱王則衆且疑其自利矣何終信湯而伐夏哉互詳僞古文釋言云格來也假舉也殛誅也假今作稱悉盡台我釋詁文孟子云惟天吏則可以伐之又云聞誅一夫紂矣未聞弑君也蓋誅紂猶伐桀也易革彖傳言湯武者云順乎天而應乎人其義也

今爾有衆汝曰我后不恤我衆舍我穡事而割正夏予惟聞汝衆言夏氏有罪予畏上帝不敢不正舍上聲穡音嗇

恤憂也我后謂湯也舍廢也穡史記作嗇農也割正者割而正之謂伐夏也猶周書稱有命曰割殷猶孟子稱征之

爲言正也。蓋湯之伐夏。農月興師。亳衆之言如此者。蔡氏謂亳衆安於湯之德政。桀虐所不及。故憚伐夏之勞。林氏謂湯民蓋由之而不自知者是也。故湯聞衆言。而以正夏之故明告之。

述曰。釋詁云。恤憂也。又云。廢舍也。則舍亦廢也。穡古通嗇。詳盤庚疏。凡割必正之。論語云。割不正不食。其例也。史記正作政。無夏字。梅本作割正夏。僞傳云。我后桀也。正政也。奪民農功而爲割剝之政。蓋傳不言夏也。疏云。爲割剝之政於夏邑。段氏謂經之夏字淺人据疏增之。是不然也。史記於有夏多罪之下云。予維聞女衆言夏氏有罪。予畏上帝。不敢不正。今夏多罪。天命殛之。此與今經文先後不同。

又惟作維。而多今夏多罪之文。殆所傳之異歟。夫史遷通今古文者也。或並傳之而自爲損益歟。則割正夏之義可推也。若割正以夏政言。不以伐夏言。則下言率割夏邑。不亦複乎。蓋割正夏與割夏邑文同而義不同也。猶鴻範皇極六極之類也。且經言不信不從。皆以衆言湯之不恤。故也。不然則衆言桀之不恤。又言割政喪亡矣。尚何慮其不信不從乎。蔡傳云。亳衆不知夏氏之罪。非也。曰割正夏。則正其罪矣。非不知也。故下云。夏罪其如台。

今汝其曰。夏罪其如台。夏王率遏衆力。率割夏邑。有衆率怠弗協。曰。時日曷喪。予及汝皆亡。夏德若茲。今朕必往。台弋之反率所律反遏於葛反喪去聲

如台猶柰何夏罪其柰何言不必往伐也故湯聞衆言而以必往之故明告之率猶皆也遏止也言桀之虐政使民不得有爲皆遏止衆力也此統言遠近也割蔡氏謂剫割夏邑之割言桀之虐刑也夏都安邑此以近者尤甚而言也怠懈也衆待亡故皆力懈也協和也言衆皆與上不和也曷何也及與也大傳云桀曰天之有日猶吾之有民也日有亡哉日亡吾亦亡矣故民言是日何時喪乎予寧與汝皆亡蔡氏謂衆苦桀虐而欲其亡之甚也德凶德也剫魚器反

述曰如台史記訓柰何不以台我爲訓也蔡傳云其如我何則於經病添文矣漢書宣帝紀注云率總計之說也則

率猶皆也。僞傳以相率釋之。非也。釋詁云遏。止也。剿割夏邑。多方文。史記稱吳起云。夏桀之居。左河濟。右大華。伊闕在其南。羊腸在其北。蓋夏都安邑也。今山西解州安邑縣也。漢志上黨郡壺關縣有羊腸坂。今在山西潞安府長治縣東南。周語云。昔伊洛竭而夏亡。韋注云。禹都陽城。伊洛所近。今河南河南府登封縣也。蓋夏始都於此歟。漢志臣瓚注。引世本云。禹都陽城。是也。漢志潁川郡陽翟縣。夏禹國。顏注以爲陽翟禹所封。非禹都也。史記貨殖傳云。南陽潁川。夏人之居也。蓋統言之爾。定四年左傳云。命以唐誥。而封於夏虛。則唐亦夏人之居也。詩唐譜以爲晉陽是也。今山西太原府太原縣也。釋言云。懈怠也。今轉注之蔡傳

云。怠於奉上。此惟自奉上言之。於義未悉也。史記淮陰侯列傳云農夫莫不輟耕釋耒。褕衣甘食。傾耳以待命者。集解云。恐滅亡不久。故也。此率怠之義也。協和。釋詁文。易孟子引作害。詩葛覃毛傳云。害何也。及與。釋詁文。皆與偕通。孟子云。民欲與之偕亡。書疏言鄭以予為桀自謂者。非也。孝經云。皆在於凶德。此夏德之例也。

爾尚輔予一人。致天之罰。予其大賚汝。爾無不信。朕不食言。爾不從誓言。予則奴戮汝。罔有攸赦。賚來去聲

尚庶幾也。曲禮言天子之稱。曰予一人。此後王之制然也。湯在夏時。則汎稱爾。猶秦制以前之稱朕也。賚賜也。食言偽言也。蔡氏曰。言已出而反吞之也。奴戮說詳甘誓。攸所

也。○謹案孟子云書曰徯我后后來其蘇言夏民之待湯往救也。今亳衆言我后不恤之者實所以恤及於天下也。故亳衆卒從誓言而成伐夏之功也。徯音奚

述曰。釋言云庶幾尚也。今轉注之。賚賜釋詁文。論語云周有大賚。詩序云。賚所以錫予善人也。釋詁云。食僞也。哀二十五年左傳云。是食言多矣。能無肥乎。攸所釋言文。

尚書集注述疏卷五終

門弟子校栞於讀書堂

# 尚書集注述疏卷六

順德簡朝亮述

## 商書

### 盤庚

此左傳所謂盤庚之誥也。盤庚商王名。祖乙之曾孫也。自祖乙遷耿。圮于河水。盤庚遷殷。而臣戚其民。有不欲遷者。故爲是誥焉。○謹案孟子言由湯至於武丁。賢聖之君六七作。盤庚其賢聖者乎。大傳稱孔子言五誥可以觀仁。盤庚其一也。盤庚之誥。其曲以諭之者。仁也。其直以決之者。仁之義也。其先治臣以達於民者。仁之智也。蘇氏謂盤庚德衰。未信於民。非也。祖乙都耿。至於盤庚。蓋七世矣。盤庚

陽甲之弟也。史記曰。陽甲之時。殷衰。自中丁以來。廢適而更立諸弟子。弟子或爭相代立。比九世亂。繇是言之。盤庚之時。在位好貨。浮言惑民。其所從來。非一世也。史記曰。盤庚治亳。行湯之政。殷道復興。今讀盤庚之誥。其行湯之政也。信哉。耿古幸反圮皮美反中與仲同適與嫡同更平聲比毗志反

述曰。引左傳者。哀十一年文。史記云。祖乙崩。子祖辛立。祖辛崩。弟沃甲立。沃甲崩。立沃甲兄祖辛之子祖丁。祖丁崩。立弟沃甲之子南庚。南庚崩。立祖丁之子陽甲。陽甲崩。弟盤庚立。蓋祖乙之曾孫也。史記云。祖乙遷于邢。索隱云。邢音耿。近代本亦作耿。書序云。祖乙圮于耿。釋詁云。圮。毀也。耿在河北。水毀之也。漢志宏農郡皮氏縣耿鄉。今在山西

絳州河津縣西。般者傴師也。在河南、詳湯誓疏、杜氏通典以邢爲邢州。今直隸順德府邢臺縣也。殆非也。揚雄雲州箴云。盤庚北度。牧野是宅。此誤言之爾。姚氏鼐据之。遂不從史記言盤庚自河北而遷河南者。亦非也。書疏云。鄭於伏生二十九篇之内。分盤庚三篇。則今文盤庚爲一篇也。書疏引鄭云。陽甲立。盤庚爲之臣。謀徙居湯舊都。上篇盤庚爲臣時事。下篇盤庚爲君時事。鄭上篇之說非也。上篇云。我王來。此盤庚稱祖乙。非稱陽甲也。以遷耿之來。自祖乙始也。言我王。又言先王。隨所稱也。堯典云。熙帝之載。此堯崩而舜稱之。不言先帝也。上篇云王若曰。此史敘盤庚之言。非盤庚述陽甲之言也。商書稱微子若曰。父師若曰。

史文亦然也。繇鄭言之。則篇首以君統臣。當云陽甲遷于殷。不當云盤庚遷于殷矣。史記云。盤庚崩。弟小辛立。殷復衰。百姓思盤庚。迺作盤庚三篇。然則盤庚其追作者歟。書序云。盤庚將治亳殷。民咨胥怨。作盤庚三篇。則當時之作也。言所作者雖不同。而釋經則無大異也。蘇氏者。軾也。宋史有傳。史記云。中丁崩。弟外壬立。外壬崩。弟河亶甲立。河亶甲崩。子祖乙立。蓋自祖乙而遞言之。此七世九世所繇推也。呂氏春秋云。武王克殷。進殷之遺老。問民之所欲。遺老對曰。欲復盤庚之政。武王於是復之。然則盤庚之政。雖沒世而不忘也。盤與般通。大傳引般庚云。若德明哉。湯任父言卑應言。此其義若難通者。或曰。般庚云。古我先后。既

勞乃祖乃父。汝共作我畜民。此其異文之譌也。非逸文之譌也。今古文有多寡異同。其見於石經殘文者。猶不悉沒也。

盤庚遷于殷。民不適有居。率籲衆慼出矢言。率所律反 籲羊灼反 慼音戚

此史敘盤庚告民之由也。殷者湯之舊都。書序稱曰亳殷。蔡氏謂殷在河南偃師。是也。適往也。有居殷所有之居。下文所謂新邑也。率猶皆也。籲呼也。衆衆民也。慼憂也。矢誓也。約信曰誓。蔡氏謂如下文所云也。盤庚之誥而稱誓言者。誓言卽所以告之也。猶周書顧命亦稱誓言也。盤庚欲遷于殷。民不肯往有居。盤庚皆呼衆民之憂者告其畢而出約信之言也。亳步各反

詘曰。適往。釋詁文。有居者。猶虞書有邦有士之文也。李昝詳湯誓疏。說文云。籲呼也。慼說文引作戚。僖十五年左傳云。慼憂以重我。則慼者憂也。詩小明云。心之憂矣。自詒伊戚。則戚亦憂也。孫氏云。貴戚近臣。非也。此告民非告臣也。告臣則自由乃在位而下也。矢誓釋言文。約信曰誓。曲禮文。

曰。我王來。既爰宅于茲。重我民。無盡劉。不能胥匡以生。卜稽曰。其如台。台音怡

自此而下三節。史敘盤庚告民之言也。我王謂祖乙也。爰如左傳爰田之爰。謂遷易也。宅居也。茲謂耿也。劉殺。胥相。匡救也。如台猶柰何。盤庚言我王祖乙之來。既遷居於耿。

原重我民無盡殺死之今不能相救以生卜而考之亦曰其柰何言不遷般則水患將盡殺生民也

述曰以下三節知非統告臣民者以上文民不適有居下文盤庚斆于民由乃在位則知此爲告民未告臣也故其言曰重我民告民之辭也釋詁爰于義同詩斯干云爰居爰處今不訓于者以有于茲之文也僖十五年左傳云晉于是乎作爰田疏引服虔云爰易也宅居釋言文劉殺胥相釋詁文僖二十六年左傳云匡救其災則匡者救也如台詳湯誓疏周官大卜云國大遷則貞龜鴻範云稽疑言卜也詩文王有聲云考卜維王

先王有服恪謹天命茲猶不常寧不常厥邑于今五邦今不承

于古罔知天之斷命。矧曰其克從先王之烈。恪苦角反斷多管反矧式忍反

先王謂自湯而下也。服事也。恪敬。寧安也。邑謂國都若殷武之詩稱商邑翼翼也。五邦馬氏謂商邱亳囂相耿是也。史記曰。契封於商。列女傳曰。契封於亳蓋商以亳稱也史記曰。湯起於亳。在西方。蓋湯自商遷商邱。亦稱亳焉。孟子所謂湯居亳與葛爲鄰也。伐桀後遷偃師亦稱亳焉。書序所謂亳殷也。仲丁遷囂。河亶甲遷相。祖乙遷耿。是五遷其邦也。蓋古先王五邦不常則今亦宜遷矣。承繼。斷絕。矧況。烈業也。囂敖平聲相息亮反亶丁但反

述曰。服事。恪敬。寧安皆釋詁文馬義見釋文書疏引鄭云。湯自商徙亳。數商亳囂相耿爲五蓋鄭不數商邱也。今攷

帝告序云。湯始居亳。從先王居。亳者商也。元王契之所封也。湯之始。居商非遷商也。今當言遷商邱也。僞傳不數商邱。而數盤庚遷殷。此据序稱盤庚五遷者言之也。則經何以於先王五邦之下。而盤庚迺言今不承之乎。五邦蓋在盤庚先矣。先王不自元王契言之者。帝告序云。自契至于成湯八遷。今五遷其邦。則自湯而下也。盤庚所遷。卽湯舊都。故自湯數焉。書疏稱班固云。殷人屢遷。前八後五。文選張衡西京賦說同。蓋湯之兩遷。前八數之。後五復數之。其實凡十一遷爾。商及商邱。詳商書大名疏。亳詳湯誓疏。互詳書序辯。史記云。中丁遷于隞。河亶甲居相。與書序同。序中作仲。隞作囂。蓋古通也。囂今在河南開封府滎澤縣西

北。秦以置敖倉者也。相今在河南彰德府內黃縣東南。隋以屬相州者也。列女傳者漢劉向所著也。承繼。詩權輿毛傳義也。江氏云。斷從𢇍古絕字也。𢇍況釋言文。烈業釋詁文。

若顛木之有由櫱。天其永我命于茲新邑。紹復先王之大業。底綏四方。顛都年反櫱魚列反

顛木仆木也。由木生條也。櫱伐木餘也。蔡氏謂顛木譬耿。由櫱譬殷也。永長也。新邑殷也。紹繼。底致。綏安也。○以上三節。盤庚告民者略。蓋民不欲遷由於在位之臣。未告臣雖告民無濟也。臣不欲遷。又託於民。則不得不先告民也。故先告而略焉。仆音赴

述曰。顛木由櫱。皆說文義也。說文引由作甹。引櫱作㔎。昭八年左傳以歲言陳云。今在析木之津。猶將復由言復生也。襄二十九年左傳言杞云。夏肄是屏。又云。杞夏餘也。詩汝墳云。伐其條肄。毛傳云。肄餘也。櫱猶肄也。永長紹繼綏安皆釋詁文。底致釋言文。姚氏謂此新邑者耿也。祖乙所遷也。與下文盤庚言般新邑者不同。蓋以爲自我王來而下至此皆民之矢言。而於所謂茲猶不常寧者則姚說無以明之矣。釋詁云。矢陳也。以言此經則曰出言可矣。又曰陳言乎。矢言者蓋統謂盤庚用罰之誓言也。此史之特書也。若民之陳言安用立文如是乎。若民之誓言則此之言安見其誓乎。

盤庚斆于民。由乃在位。以常舊服。正法度。曰無或敢伏小人之攸箴。王命衆悉至于庭。斆戶敎反　箴之壬反

此史敘盤庚告臣之由也。斆。覺悟也。箴。馬氏謂諫也。伏謂遏不上聞也。商有號。未有謚。盤庚無號。故史或稱盤庚。或稱王。所以見王爲盤庚也。民不欲遷。實在位以浮言動之。蔡氏謂耿地潟鹵墊隘。而有沃饒之利。巨室總于貨寶。故胥動浮言。是也。然小民蕩析離居。固有欲遷而諫上者。惟在位遏不上聞爾。今盤庚覺悟于民。必因其在位。以先王常遷舊事。正在位法度。惟曰無或敢遏小民之所諫。蓋以達民隱爲要言也。衆。衆臣也。下文格汝衆。卽告臣也。庭者若周官外朝之位也。外朝。臣民皆在。告臣而民亦聞之也。

潟音昔鹵音魯朝音潮

述曰。說文云。斆覺悟也。學記引兌命云。斆學半。斆者覺悟之教也。馬義見釋文。襄十四年左傳云。工誦箴諫。則箴者諫也。周語云。百工諫。庶人傳語。詩序云。下以風刺上。主文而譎諫。皆小人之箴也。易雜卦云。兌見而巽伏也。巽之象。二陽過一陰於下。故伏也。商頌言元王武王成湯武湯。此王號也。殷有三宗。史記云。大甲稱大宗。大戊稱中宗。武丁廟為高宗。此廟號也。桓六年左傳云。周人以諱事神名終將諱之。禮檀弓云。死謚周道也。前乎此者堯舜禹皆名也。周官草人云。鹹潟用貆。注云。潟鹵也。成六年左傳云。晉人謀去故絳。諸大夫皆曰。必居郇瑕氏之地。沃饒而近鹽。韓

獻子曰。不可。郇瑕氏土薄水淺。其惡易覯。易覯則民愁。民愁則墊隘。于是乎有沈溺重腿之疾。又云。山澤林鹽。國之寶也。國饒則民驕佚。近寶。公室乃貧。繇是推之。郇瑕氏。今山西解州。蓋在耿都千里之內者也。周官云。小司寇掌外朝之政。以致萬民而詢焉。一曰詢國危。二曰詢國遷。三曰詢立君。其位王南鄉。三公及州長百姓北面。羣臣西面。羣吏東面。小司寇擯以敘進而問焉。蓋臣民皆在也。周制王三朝。路門內為內朝。路門外應門內為治朝。庫門外臯門內為外朝。殷制雖亡。周因損益。從可知也。

王若曰。格汝衆。予告汝訓。汝猷黜乃心。無傲從康。

自此而下十節。史敘盤庚告臣之言也。若曰者。史約敘其

辭也。猷謀也。黜去也。蔡氏謂謀去汝之私心也。無古通毋。
傲慢也。康安也。慢者必從安也。蓋謹而從遷。毋慢而從安。
則汝之私心去矣。

述曰。猷謀釋詁文。漢書云。罷黜百家。廣雅云。黜去也。傲慢
詳堯典疏。蔡傳以傲上爲言。今不出之者。傲則無所不慢。
經統言傲。不斥言上也。且傲上與從康對言。於文未適也。
釋詁云。康安也。曲禮云。安安而能遷。

古我先王。亦惟圖任舊人共政。王播告之修。不匿厥指。王用丕
欽。罔有逸言。民用丕變。今汝聒聒。起信險膚。予弗知乃所訟。匿奴力反 聒古活反

圖謀也。必言先王舊人者。蔡氏謂祖遷者皆世臣舊家之

人也。王不稱先者。蒙上省文也。播告。謂布令。修者。布令文辭之修。修易言修辭。論語言爲命修飾是也。逸。過也。言先王謀任舊人共治。凡王布令文辭之修。不隱匿其指意。王用大敬之。既不匿指。則無過言。民用從令大化之。聒聒。讙也。膚。大也。今汝讙言。民起而信之。則險大。予不知汝所訟。斥其爲匿指之過言也。易曰。險而健。訟。蓋起信其言。衆陷水害。險莫大焉。其言訟言也。狙上聲讙與喧同

述曰。圖。謀。釋詁文。孟子稱殷之故家。言舊人也。說文云。播。布也。釋詁云。命。令。誥。告也。周語言周之先王云。有文告之辭。又云。布令陳辭。又云。有不祀則修言。有不享則修文。則商之先王可知也。播。古文作譒。說文引王譒告之。絕句。非

也。逸過。釋言文。釋詁云。匿微也。匿之則隱微矣。說文云。恉意也。指與恉通。釋言云。指示也。示之則知意矣。易繫辭傳云。辭也者各指其所之。其例也。襄二十六年左傳云。聒而與之語。杜注云。聒讙也。釋文引馬云。聒聒拒善自用之意。書疏引鄭云。聒聒難告之貌。繇馬鄭言之上下經文。於義未融也。膚大。詩六月毛傳義也。險膚猶下文之戎毒也。蔡傳云。凡起信於民者。皆險陂膚淺之說。今不從者。苟險陂而膚淺。則不能惑民之深若是也。

非予自荒茲德。惟汝含德。不惕予一人。予若觀火。予亦拙謀作乃逸。含音涵惕他歷反

荒廢也。言廢之不任也。茲德茲舊人之德也。易曰。食舊德。

此承上文圖任舊人而言。含德。所含之德也。易曰。陰雖有美含之。以從王事。不敢成也。言坤德也。今言汝含德者。謂自爲含德。猶韓文言德其所德。非吾所謂德也。惕。懼也。禮曰。凡自稱。天子曰予一人。作。起也。言今非予自廢舊人之德。惟汝自爲含德。不懼予一人。予之觀汝。明若觀火。予亦自以拙謀起汝過。蓋責人而自責。訓告之道也。故拙謀無斥實之言。

述曰。詩賓之初筵序云。幽王荒廢。則荒者廢也。引舊德者易訟六三文。引含義者。易坤文言文。史記言盤庚告諭云。舍而弗勉。何以成德。蓋含或爲舍歟。蔡傳云。非我輕遷。自廢此德。惟汝不宣布德意。緣蔡言之。是盤庚告臣。自揚其

德也。違於義矣。下文言施實德者。而曰汝有積德。則茲德
當自臣言之也。僞傳云。所含惡德。非也。經言德不言惡也。
盤庚之言。蓋婉而嚴者也。傳不失之乎。韓文者。韓子愈之
文也。惕。白虎通引作施。易乾九三鄭注云。惕懼也。孫氏云。
施者惕之緩讀也。詩釋文引韓詩義云。施善也。引禮者玉
藻文。曲禮云。君天下。曰天子。朝諸侯分職授政任功。曰予
一人。蓋謙稱也。惟汝含德不惕予一人。以一句讀也。拙說
文引作炪。段氏云。古文假炪爲拙是也。類篇引說文云。炪
火不光也。儀禮鄉射禮云。作衆賓射。言作起於先也。後漢
書注云。斥指也。

若網在綱。有條而不紊。若農服田力穡。乃亦有秋。汝克黜乃心。

施實德于民。至于婚友。丕乃敢大言汝有積德。乃不畏戎毒于遠邇。惰農自安。不昬作勞。不服田畝。越其罔有黍稷。紊音問

網綱紘也。紊亂也。臣之從君。民及婚友之從舊人。若網之從綱也。農謂農人。服治也。穡漢書作嗇。農也。謂農事。遷殷以勞成功。若力農之秋成也。丕大也。上文言惟汝含德。此自爲其德。非實德也。汝能從遷而去汝私心。則人皆從遷。是施實德于民。且及于婚姻僚友。予大乃敢大爲稱言。謂汝有積德。不然則若惰農之無成矣。蔡氏謂申言無傲從康是也。凡言丕乃者。或以大德言。或以大告言。或以大罪言。蓋因義而知其辭矣。此盤庚將大言其臣之德。所以勸告也。戎大也。大毒謂水害也。昬強也。越于也。強其丈反

述曰。詩棫樸疏引說文云。綱紘也。紊亂。服治。皆說文義也。釋言云。服整也。治猶整也。穡漢書成帝詔引作嗇。禮稱先農爲先嗇。其義也。詩伐檀毛傳云。種之曰稼。斂之曰穡。穡者有秋也。何言力穡而後有秋乎。襄九年左傳云。其庶人力于農穡。蓋穡不與稼連言。穡亦通嗇也。詩大田云。曾孫之稼。皆通言也。猶賓客之義。大賓小客。然諸經言賓客者。對文則異。散文則通也。丕大。釋詁文。經多稱丕者。猶今人恆言多稱大也。蘇氏云。汝乃敢大言曰我有積德。非也。經言汝有不言我有也。盤庚豈敘其臣爲大言自矜乎。釋詁云。戎大也。又云。粵于於也。則粵亦于也。越與粵通。詩文王鄭箋云。于於也。書疏言鄭讀昏爲暋。謂勉也。今不出之

者。釋詁云。昬暋強也。蓋其義同。勉猶強也。孫炎云。昬夙夜之強也。

汝不和吉言于百姓。惟汝自生毒。乃敗禍姦宄。以自災于厥身。乃既先惡于民。乃奉其恫。汝悔身何及。相時憸民。猶胥顧于箴言。其發有逸口。矧予制乃短長之命。汝曷弗告朕。而胥動以浮言。恐沈于衆。若火之燎于原。不可嚮邇。其猶可撲滅。則惟汝衆自作弗靖。非予有咎。宄音軌恫土紅反相去聲憸音僉燎力召反撲普卜反

吉善也。百姓謂民也。蓋不和善而言于民。則先導其惡矣。姦宄說詳堯典。奉承。恫痛也。陳氏謂痛而承之。猶安其危利其菑也。相視。時是。胥相也。蔡氏謂憸民小民也。逸口過言也。逸口尚可畏。況我制爾生殺之命。可不畏乎。是也。衆

卽王命衆之衆恐沈于衆者言衆臣皆浮言而不遷則恐其沈于水實恐其沈于衆也武王之盤銘曰溺于淵猶可游溺于人不可救也燎火也原野火焚嚮近且不可則撲滅豈猶可者左傳曰雖欲救之其將能乎此謂其身之自災沒雖悔而身何及也若火之上左傳有惡之易也之文於文尤善焉靖馬氏謂安也咎過也易以豉反

迪曰吉善奉承說文義也經之下文於民則曰不吉矣此於臣則曰不和吉者蓋臣以浮言動民而使之不從君於是乎慮民或不吉焉此非民之不和實臣之不和也臣以不和成不吉也經言百姓者文同而義異詳堯典疏釋言云恫痛也陳氏者大猷也宋儒孟子云安其危而利其菑

相視。時是。皆釋詁文。憸古文作㦎。說文云。㦎疾利口也。又云。憸詖也。憸利於上。佞人也。釋文引馬云。憸利小小見事之人。令不出之者。盤庚喻以憸民。必非利口佞人也。小民小見。則固然矣。孝經云。言滿天下無口過。又云。口無擇言。過言者逸口之謂也。引武王者大戴禮文。蔡傳云。恐動之以禍患。沈陷之於罪惡。蓋失其義矣。大傳稱大誓云。出涘以燎。言焚之也。說文云。燎放火也。以言此經若火之放火則不辭。引左傳者隱六年文。左傳云。商書曰。惡之易也。如火之燎于原。不可鄉邇。其猶可撲滅。莊十四年左傳所引同。皆有惡之易也之文。若作如。嚮作鄉。蓋所傳者異也。孟子引書。其一書而兩引者。或大同而小異焉。凡梅本異文。

未可皆以爲其竄之也。孟子梁惠王篇云。書曰。徯我后。后來其蘇。滕文公篇所引同。惟蘇作無罰。孟子兼采之。所以存異文也。馬義見釋文。靖與靜通。大學云。靜而后能安。釋詁云。靖。謀也。僞傳以言此經。固矣。易繫辭傳云。无咎者。善補過也。

遲任有言曰。人惟求舊。器非求舊。惟新。任如今反

遲任。蔡氏謂古之賢人是也。引此以明任舊人。遷新邑之意。蓋以至義求之。人惟其賢。器惟其用。有不徒以新舊言者。此必遲任有爲之言。盤庚引之適宜也。爲去聲

述曰。書疏引鄭云。遲任。古之賢史。今攷論語云。周任有言曰。馬云。周任。古之良史。鄭說例同。皆不知其所据也。凡言

有爲一人一事而發者。言其一端而已。非執以爲至義也。

禮檀弓云。然則夫子有爲言之也。其例也。

古我先王。暨乃祖乃父。胥及逸勤。予敢動用非罰。世選爾勞。予不掩爾善。茲予大享于先王。爾祖其從與享之。作福作災。予亦不敢動用非德。與音預

暨與也。逸豫勤勞也。言相及於逸豫之勤勞也。孟子言佚道之勞。無逸言乃逸。所謂逸勤也。下文言先后於民乃祖乃父以勞遷爲綏安者。亦逸勤之意也。謂不敢曰敢。急言之也。非罰非當罰而罰也。世讀世世也。事功曰勞。世選之者。念其勤也。大享大祭也。功臣從而與享。蓋配享也。商頌之序曰。長發大禘也。今以其詩攷之。曰有娀方將。元王之

所自出也。曰元王桓撥。曰相土烈烈。曰武王載旆。大享于先王也。曰實維阿衡。其從與享之也。周官言有功者祭于大烝。其遺也。福者賞也。災者罰也。有勞者爲福以與享。弗靖者爲災以制命。不敢以非德妄作也。佚與逸同娀音戎撥北末反相土之相去聲烝音徵

述曰。賚與。釋詁文。詩白駒云。逸豫無期。釋詁云。豫安也。勤勞。釋詁文。孟子云。以佚道使民。雖勞不怨。使臣使民。其義同也。佚與逸通。蔡傳云。同其勞逸。此以逸勤爲勤逸。非也。易乾彖傳云。大明終始。蓋終則有始。不可以爲始終也。逸勤之文。終始之例也。敢。或作不敢。蓋詩文王疏稱許氏異義所引文也。然文異而義亦同。爾謂不敢曰敢。左傳多有

之。若所謂敢不共給。其敢以許自爲功乎。是也。下文言予亦不敢者。亦先王也。或曰。上文言予不敢動用非罰。故下文言予亦不敢也。非也。上文言非罰則作災之非德也。下文兼作福而言。乃統以非德承之。豈惟曰予亦不敢動用非罰乎。孟子云。仕者世祿。言世世祿之也。則世選可推也。周官司勳云。事功曰勞。又云。凡有功者。銘書于王之大常。祭于大烝。蓋周因殷禮。後世配享太廟。繇斯道也。鴻範云。惟辟作福。惟辟作威。此所謂乂用三德也。威之者。災之也。福災妄作。皆非德之用也。僞傳云。非罰加汝。非德賞汝。此於文未適也。

予告汝于難。若射之有志。汝無侮老成人。無弱孤有幼。各長于

厥居。勉出乃力。聽予一人之作猷。有幼之有音又

難者遷居之難也。蔡氏謂遷非易事。然我志决遷。若射者之必於中是也。老成人若詩之所稱也。弱少之也。幼而無父曰孤。言有幼者有古通又。蓋孤又幼也。蔡氏謂當時老成孤幼。皆有言當遷者。故老成者不可侮之。孤幼者不可少之是也。此所謂無或敢伏小人之攸箴也。各謂衆臣也。蓋各從遷居。則長于其居矣。作猷爲謀也。少去聲

述曰。定八年左傳云。顏息射人中眉。退曰。吾志其目也。則志可知矣。侮老成人。漢石經作翕侮成人。唐石經作老侮。書疏引鄭云。老弱皆輕忽之意。孫氏謂漢書趙充國傳云。上老之。臧氏鏞謂左傳云。華臣弱皋比之室。此鄭之所据

也。今攷古人傳經。有口相傳授。迺著竹帛者。故多異文。未可執也。詩思齊云。肆成人有德。小子有造。此成人之文也。詩蕩云。雖無老成人。尙有典型。此老成人之文也。釋文引馬遲任注云。古老成人。書疏引王與馬同。馬王雖非以言此經。然與此經同在篇中。若此經作老侮成人。則馬王釋遲任。豈以老成人相亂乎。蓋馬王本殆與今本同也。今据鄭注。謂鄭本作老侮矣。然鄭本或同今本。惟以侮老爲義。未可知也。釋文。書疏。皆不言鄭本之異也。鄭言老弱不言侮者。以侮可無訓也。鄭本將爲老侮歟。將爲侮老歟。皆可說也。僞傳云。不用老成人之言。是侮老之。此僞傳所采之雜也。段氏改傳爲老侮。非也。以經求之。侮與弱對言。於文

自適也。老成人。詩辭所同也。無以見此必梅本竄之也。釋詁云。翕合也。或曰。翕侮者衆合而侮之也。或曰。翕侮者狎侮也。此音之假借爾。弱漢石經作流。孫氏云。鄉飲酒義鄭注云。流猶失禮也。幼而無父曰孤。孟子文。釋言云。作爲也。

無有遠邇。用罪伐厥死。用德彰厥善。邦之臧。惟汝衆。邦之不臧。惟予一人有佚罰。（佚音逸）

伐謂聲其罪也。彰明也。衆有遠近。賞罰則無有遠近。衆之用罪者。予罰以聲其死罪。衆之用德者。予賞以明其善德。詩曰。不臧覆用。此衆之用罪者也。詩曰。何用不臧。此衆之用德者也。臧善也。惟汝衆者。言惟汝衆之善也。佚失也。蔡氏謂失罰其所當罰也。

述曰。莊二十九年左傳云。凡師有鍾鼓曰伐。言聲其罪也。詩采芑云。伐鼓淵淵。言所伐之聲也。釋言云。厥其也。江氏云。誅伐之至死。則經之言厥。何也。臯陶謨云。天命有德。五服五章哉。章與彰通。史記云。此其尤大章明較著者也。不臧覆用。詩小旻文。何用不臧。詩雄雉文。或曰鴻範云。嚮用五福。威用六極。用罪用德。猶作福作災也。今不從者。以不叶乎伐厥死之文也。中庸言烖及其身者云。愚而好自用。又言大知者云。用其中於民。則罪與德之用可明矣。鴻範云。用靜吉。用作凶。亦其例也。臯陶謨言天討有罪者。亦對天命有德而言。皆以罪與德自其人言之也。臧善。釋詁文。佚與逸通。周語引作逸。釋言云。逸過也。過猶失也。佚文從

失此失之義也。

凡爾衆。其惟致告。自今至于後日。各恭爾事。齊乃位。度乃口。罰及爾身。弗可悔。

致告者呂氏謂轉相告也。整齊汝位。則必在位而正法度矣。法度汝口。則不浮言而有逸口矣。以罰申之。所以戒告也。○以上十節。盤庚告臣者詳。蓋使在位敷于民也。

述曰。史記訓皋陶謨云。決九川。致四海。言轉致之也。則致告可推也。

盤庚作。惟涉河以民遷。乃話民之弗率。誕告用亶。其有衆咸造。勿褻在王庭。造七報反 褻息列反

此史敘盤庚將遷而告民之由也。作者蔡氏謂起而將遷

之辭。耿在河北。殷在河南。故涉河。話會言也。率循。誕大亶誠也。有衆民也。猶曰有民。湯誓所稱有衆皆民也。造至也。勿褻者。恐民未知禮。先戒其慢也。若周官外朝之灋禁慢朝者也。外朝臣民皆在。告民而臣亦聞之也。○謹案古者君有大事。則有庭詢之灋。臣民集焉。鴻範所謂謀及乃心謀及卿士。謀及庶民者也。古之爲君者。此其不與臣民相隔也。然豈詢之而不察之。徒聽於庭議之衆哉。論語曰。衆好之。必察焉。衆惡之。必察焉。孟子曰。左右皆曰賢。未可也。諸大夫皆曰賢。未可也。國人皆曰賢。然後察之。見賢焉。然後用之。左右皆曰不可。勿聽。諸大夫皆曰不可。勿聽。國人皆曰不可。然後察之。見不可焉。然後去之。故凡庭詢者。非

不察之而徒聽之也。然非其君之明。何以能察之哉。大學言新民者所以必明明德也。明明德者所以必先格物致知也。朱子所以必言窮事理爲格物之要也。故其入告於君者。且勤勤以格物窮事理爲言。蓋以人臣之義。正君而救民。莫大於是也。史記稱易曰。王明竝受其福。王之不明。豈足福哉。當盤庚時。以河患遷殷。其臣浮言而惑民。其民惑之而違君。雖民有箴言。皆伏之不聞矣。盤庚苟不察之。徒聽於衆。將不以庭議沈其國邪。善夫盤庚之明也。察其臣之惡。釋其民之疑。不廢庭詢。而庭詢有正。不可以衆挾也。非其能格物之大設中于心者。而能然乎。邪以遮反俗作耶善夫之夫音平挾音脅

述曰。此古文盤庚中篇之首也。漢石經殘文。盤作般。於中篇建乃家三字之下。下篇般庚旣三字之上。中空一字。則上篇弗可悔之下。中篇般庚作之上。其必中空一字可知也。此殆歐陽本分今文般庚爲三篇者歟。然其分者中空一字而已。殆三篇亦卷同者歟。伏生今文古本般庚合爲一篇。必非空字於中也。今連書之。古本當然。以古史之文起訖自明也。詩無衣云。與子偕作。又云。與子偕行。毛傳云。作起也。則作者起而將行也。書疏引鄭云。作渡河之具。則於經病添文矣。釋詁云。話言也。說文云。話合會善言也。今衆在王庭。則會言也。釋詁云。率循也。誕大也。又云。亶誠也。亶然示之。其必誠者乎。臯陶謨云。予欲左右有民。民所以

稱有衆也。衆可通稱。有衆則民之專稱也。故湯誓既稱之矣。周官司門云。凡四方之賓客造焉。則以告。蓋言賓客之至也。則造者至也。釋文引馬云。造爲也。馬從釋詁義也。孫氏謂詩文王云。造舟爲梁。馬說當然也。今不從者。於經病添文也。周官云。朝士掌建邦外朝之灋。禁慢朝錯立族談者。殆殷禮之遺也。

盤庚乃登進厥民。曰明聽朕言無荒失朕命。

自此而下十五節。史敘盤庚將遷而告民之言也。登升也。逑曰。登升。釋詁文。盤庚乃登進厥民。蔡氏以屬上節焉。則荒廢也。此誥之更端也。更平聲

文不駐矣。其有衆咸造。勿褻在王庭。與王命衆悉至于庭。

史文𤅡同。蓋文之宜駐者也。曲禮云。君子問更端。言更爲發端之辭也。

嗚呼。古我前后。罔不惟民之承。保后胥慼。鮮以不浮于天時。鮮上聲

承奉也。論語曰。使民如承大祭。敬奉其民也。蓋民之承君。若詩言萬民靡不承者。盤庚則言君靡不惟民之承。林氏所謂憂民之憂也。保后保安其君也。詩曰。天保定爾。詩人稱天以保君也。胥慼者相憂也。蓋君之保民。若康誥言用康保民者。盤庚則言民之保君。林氏所謂民亦憂其憂也。鮮罕也。蘇氏曰。古謂過爲浮。浮之言勝也。民相與憂其憂。雖有天時之災。人力鮮以不勝之也。

述曰。說文云。奉承也。則承亦奉也。詩抑云。萬民靡不承。箋謂承順。疏以順奉言之。詩泉水箋云。靡無也。與罔訓無者義同。詩天保云。天保定爾。毛傳云。保安也。感漢石經作高。江氏謂洛誥云。承保乃文祖受命民。則此以罔不惟民之承保絕句也。鮮屬上讀。后胥高鮮者。釋詁云。胥相也。相視也。詩緜云。聿來胥宇。釋山云。小山別大山鮮。詩皇矣云。度其鮮原。此下篇所謂適于山也。孫氏云。如江氏說。以不浮于天時。言不罰之也。高誘淮南注云。浮猶罰也。今攷感之作高。此聲轉而譌。爾苟以承保連文。則義存於保矣。下文承汝。不曰承保汝。何也。夫鮮者。小山別大山者。爾非高也。經何不如適于山之文。而曰后胥于鮮乎。或如詩之度其

鮮原乎。謂以平原視之。則小山亦高也。又何不曰后胥高山乎。史文之善。不其然也。鮮。罕。釋詁文。禮表記云。恥名之浮于行也。坊記云。與其使食浮於人也。寧使人浮於食。蓋浮之言勝也。周書文傳篇云。人彊勝天。明所以勝也。蘇氏之義。或爲鮮不以人力勝之也。今不從者。以不叶乎經文也。

殷降大虐。先王不懷。厥攸作。視民利用遷。汝曷弗念我古后之聞。承汝俾汝。惟喜康共。非汝有咎比于罰。降戶江反 比音彼

先王稱商。今稱殷者。鄭氏謂將遷于殷。先正其號。殆然也。抑史記言盤庚篇追作。遂追稱殷與降者。下而落之。使不興也。懷。安也。此承上文浮于天時而言。蓋天時方興大虐

之災。而般能降落大災者。以先王不安其居也。下文所謂先王降凶德者。亦此義也。厥攸作謂其所為也。易曰。利用為依遷國。蓋視民而為之爾。我古后之聞。謂我古后遷都之舊聞也。承汝上文所謂惟民之承也。俾使也。使之勞遷也。言今敬奉汝。故勞使汝。惟喜其安與汝同。非汝有過比于罪遷也。此猶上文告臣者言逸勤之意也。蓋欲敬奉之。不得不勞使之。勞使其遷。而後其安可以同之。斯所以敬奉之也。下文所謂奉畜汝眾者。以此也。般與之與平聲

述曰。鄭義見書疏。今猶有疑於鄭者。未至般而以殷稱。且以稱其先王。懼民聽之惑也。夫追書之文。有以後稱前者。書序云。湯既勝夏。欲遷其社。此社。社制必商有天下之初也。

而論語言社者云。殷人以柏。其不曰商人。蓋追稱也。釋詁云。下。降落也。釋言云。降。下也。古讀降若洪。詩音今可攷也。僞傳云。我殷家於天降大災。然經曰殷降。豈謂天降乎。此於經病添文也。釋詁云。懷。安止也。則懷亦安也。攸。所。釋言文。引易者益六四文。周語云。國必依山川。蓋益六四互艮。則爲山象也。詩公劉云。于京斯依。謂依山也。俾。使。釋詁文。蔡傳云。凡我所以敬汝使汝者。惟喜與汝同安爾。蔡平言之。上下經文。於義未融也。

予若籲懷茲新邑。亦惟汝故。以丕從厥志。

若。順。懷。安也。蓋民不欲遷。言遷則違其志矣。然遷恐不安。則願安者民之志也。故言我順呼汝而安此新邑者。亦惟

汝故以大從其志爾此申言上文康共之意

疏曰釋言云若順也又云懷來也蔡傳釋懷從之今懷訓安者從釋詁義也遷來者君之志順安者民之志也言客則厥志之實昭然矣

今予將試以汝遷安定厥邦汝不憂朕心之攸困乃咸大不宣乃心欽念以忱動予一人爾惟自鞠自苦若乘舟汝弗濟臭厥載爾忱不屬惟胥以沈不其或稽自怒曷瘳忱音忱鞠居六反屬音蜀瘳敕留反

試用也困謂困於水患也上乃語辭之轉也下乃猶汝也忱誠也言汝乃皆大不宣布汝心敬念以誠而動予一人乎鞠窮濟渡也臭者朽臭也言弗渡則朽敗其舟中之載也屬猶合也曷何也瘳病瘉也言今遷以避水爾誠不合

惟相以沈矣。今不其或察。後雖自怒。何瘉其病哉。瘉與愈同

迪日。釋言云。探試也。今不轉注之者。將遷非探之也。試用。釋言文。說文云。以用也。今重文者。微子云。用以容。其例也。廣雅云。乃汝也。說文云。忱誠也。周語云。宣布哲人之令德。宣十二年左傳云。敢布腹心。蓋猶宣力之義也。乃咸大不宣乃心。欽念以忱動予一人。以一句讀也。從心從忱可微讀而不可絕句也。釋言云。鞠窮也。鞠與鞫通。据詩公劉毛傳云。鞫究也。節南山傳云。究窮也。詩瞻卬鄭箋云。鞫窮也。濟渡。釋言文。月令於冬。云其臭朽。蓋水之敗為朽也。說文云。屬連也。以言此經於義未融也。禮大傳云。合族屬。屬之者合之也。故又云。屬乎父道。屬乎子道。言道之合也。瘳病

瘉。說文義也。漢石經稽作迪。怨作怨。迪者迪知也。亦察之義也。

汝不謀長以思乃災。汝誕勸憂今其有今罔後汝何生在上。

勸憂者勸於憂也。蔡氏以爲孟子言樂其所以亡者之謂是也。盤庚告民之初。既言天之永命斷命者矣。故今言汝不欲遷。是汝不謀永長以思汝災。汝大勸於憂。今其有今日無後日。汝何生命在天乎。蔡氏曰。上。天也。下言延續乃命于天。蓋相首尾之辭。

述曰。詩大明云。明明在下。赫赫在上。在下謂在人。在上謂在天也。論語云。死生有命。富貴在天。互文也。言死生富貴皆有命在天也。紂雖不善。猶曰我生不有命在天。僞傳云。

汝何得久生在人上。此於經病添文也。傳以爲告臣之辭。亦其失也。江氏云。汝何得生在地上乎。病添文而陋也。或言生在天上。則又窒矣。詩文王云。文王在上。於昭于天。豈可以告民者乎。

今予命汝一。無起穢以自臭。恐人倚乃身。迂乃心。迂音于

命汝一者。告汝一於遷而不貳也。倚者身立而不中。迂者心同而不正。蔡氏謂恐浮言之人。使汝邪僻而無中正。是也。蓋不中不正。所由起穢惡以自敗也。

述曰。江氏謂說文云。齅以鼻就臭也。荀子云。臭之而無嗛於鼻。嘗之而甘於口。臭與嘗對言。是借臭爲齅也。浮言穢惡。齅穢諭聽言也。非也。如其言。則經當曰無以起穢自臭

矣。蕨古穢字。中庸云。中立而不倚。說文云。迓迎也。又云。遻

同也。詩大明云。厥德不回。言德之正也。

予迓續乃命于天。予豈汝威。用奉畜汝衆。迓五駕反畜許竹反古音許又反

迓迎也。天其永我命于茲新邑。今之遷是迎天意而續汝

斷命于天也。汝感脅汝以威也。畜養也。奉養汝衆。上文所

謂惟民之承也。

疏曰。迓迎。釋詁文。易師象傳云。君子以容民畜衆。鄭小畜

注云。畜養也。

予念我先神后之勞爾先。予丕克羞爾用懷爾然。

神后蔡氏謂先王。是也。稱先王爲神后者。互稱以尊之也。

羞進也。懷思也。言我念我先神后之勞遷爾先人。則爾先

人之勞既然矣。我遂大能勉進爾。用思爾亦然也。

述曰。僞傳以神后爲湯。非也。湯稱高后。經有其文矣。羞進。懷思。釋詁文。孟子之義。廣云。亦然。猶亦若是也。詩采苓云。苟亦無然。蔡傳云。我思念我先神后之勞爾先人。我大克羞養爾者。用懷念爾故也。蔡之言。故若孟子所謂而然也。今不從者。念先念爾義不貫也。

失于政。陳于茲。高后丕乃崇降罪疾。曰曷虐朕民。

失于政者。水患不遷。政失之虐也。陳。久也。高后。蔡氏謂湯也。蓋下文所謂我高祖也。崇。重也。盤庚言高后大乃重降我罪疾也。曰者。代稱其辭也。

述曰。釋詁云。塵。久也。孫炎云。陳之久則塵矣。古者塵陳同。

崇重。釋詁文。

汝萬民乃不生生。暨予一人猷同心。先后丕降與汝罪疾。曰。曷不暨朕幼孫有比。故有爽德。自上其罰汝。汝罔能迪。古我先后。既勞乃祖乃父。汝共作我畜民。汝有戕。則在乃心。我先后綏乃祖乃父。乃祖乃父乃斷棄汝。不救乃死。比毗志反 戕在良反 斷多管反

易曰。生生之謂易。蓋易道屢遷。其生無窮也。遷殷而胥匡以生。故曰生生。暨與。猷謀也。既曰前后曰古后今曰先后者。五遷諸王。互稱以備之也。商頌曰。自古在昔。先民有作。亦其備也。與汝畀汝也。幼孫盤庚也。比輔也。言汝民何不與我幼孫有同遷之輔乎。爽蔡氏謂失也。自上者。以先后在天而言。迪道也。謂導而行之也。此以導其逃罪而言也。

故有失德。先后在天。其罰汝。汝逃罪。則無能導而行之者。蓋雖乃祖乃父。亦無能救之也。畜民。上文所謂奉畜汝衆也。戕。蔡氏謂害也。周書曰。民善之。則畜也。不善則讎也。故反畜則爲戕矣。綏。卽上文底綏四方之綏。經於民乃祖乃父。言既勞。又言綏者。此以勞遷爲綏。安猶於臣言逸勤也。上言勞。下言綏。互文也。不言既綏。蒙上省文也。共者。共乃祖乃父也。言共。則乃祖乃父。爲我先后畜民。可知也。汝共作我畜民。則以勞遷爲奉畜。可知也。皆省文也。言古我先后。既勞遷乃祖乃父。是乃祖乃父。爲我先后奉畜之民矣。汝今當勞遷。共乃祖乃父。爲我奉畜之民。汝若不勞遷。以共爲所畜。而反有戕害焉。必非乃祖乃父之心。則在汝心

爾我先后既綏安乃祖乃父。乃祖乃父以先后故必無縱汝爲戕害者。遂斷棄汝不救汝死矣。

述曰。引易者繫辭傳文。蔡傳云。樂生興事。則其生也厚。是謂生生。蔡沉言厚生。不以遷言則民何以不樂之乎。孫氏謂經言乃不生生者。此責民之不營生也。莊子云。生生者不生。釋文引崔云。常營其生爲生生。謂此也。下文云。朕不肩好貨。敢共生生。釋詁云。肩作也。共具也。又下文云。無總于貨寶。生生自庸。廣雅云。庸用也。此責臣之營生也。蓋告臣告民。其義不同。非也。何爲乎義博而偏之。文壹而歧之邪。譬與猷謀。釋詁文。引商頌者。詩那文。魯語云。稱曰自古。古曰在昔。昔曰先民。其義也。釋詁云。畀予也。予古通與。易

彖傳云。比輔也。下順從也。釋詁云。故今也。此無訓者。以是故之故。於文自適也。詩蓼蕭云。其德不爽。釋言云。爽差也。失猶差也。史記云。爽然自失。是也。詩下武云。三后在天。猶所稱文王在上也。迪道。釋詁文。臯陶謨於德言迪者。蓋導而行之以至德也。盤庚於罪言迪者。蓋導而行之以逃罪也。猶易以道言君子小人之例也。詩十月之交云。曰予不戕。鄭箋云。戕殘也。蓋殘則害之矣。漢石經戕作近。蓋文之譌也。孫氏讀曰汝有近則。以近法言之。釋詁云。則法也。夫既近法前人。何以斷棄之乎。周書者。呂氏春秋所引文也。畜古作嘼。獸文從之。蓋古音畜與嘼韻也。祭統云。孝者畜也。順於道。不逆於倫。是之謂畜。孟子云。畜君者好君也。皆

以音而訓焉。故古音可知也。毛詩以勖寡人。韓詩勖作畜。勖文從冒。亦古音也。詩節南山云。以畜萬邦。謂畜民也。自汝罔能迪而上。蔡傳於此分節焉。則下言不救乃死。其言爲無因矣。

茲予有亂政同位。具乃貝玉。乃祖乃父丕乃告我高后曰。作丕刑于朕孫。迪高后丕乃崇降弗祥。貝音背

亂政謂浮言亂政而不從遷者。同位謂同在位也。具備也。貝海介蟲也。古以貝玉爲貨寶。乃祖乃父者。臣之乃祖乃父也。故謂此臣爲朕孫。丕刑。大刑也。迪者導而行之。使高后降禍也。上文言不遷。則君有罪。民有罪矣。此則言臣有罪也。蔡氏謂對民責臣之辭。非直爲臣言。是也。禮曰。殷人

尊神率民以事神先鬼而後禮先罰而後賞盤庚之誥蓋因其俗也

述曰釋詁云亂治也蔡傳云治政之臣令不從者爲未著其不從遷之罪也釋詁云共具也蓋具則備共之矣貝海介蟲說文義也詩菁菁者莪云錫我百朋毛傳云五貝爲朋言貨貝也秦廢貝行錢禹貢云惟球琳琅玕言寶玉也說文云祥福也蓋弗祥則其禍矣引禮者表記文

嗚呼今予告汝不易永敬大恤無胥絕遠汝分猷念以相從各設中于乃心易如字

不易鄭氏謂我所以告汝者不變易言必行之是也此所謂出矢言也恤憂也中者道之不可易者也言長謹我所

困之大憂有比而無相絕遠汝分我之所謀所念者以相從於遷各立中道於汝心蔡氏謂如是則不爲浮言所動也比志反
述曰鄭義見書疏蔡傳云告汝不易卽告汝于難之意今不出之者此再告民鄭於義尤悉也恤憂釋詁文設中漢石經作翕中釋詁云翕合也
乃有不吉不迪顚越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無俾易種于茲新邑顚氏田反劓魚器反種上聲
吉善也蔡氏謂不善不道之人顚隕踰越不恭上命是也暫遇者言乘其不備也以暫遇而外敢爲姦內敢爲宄此賊民之因遷爲變者也劓割殄絕遺留育生也易猶遷也

種類也。此將遷而嚴告之。蓋矢言之至者也。隕于敏反

述曰。說文云。吉善也。僖九年左傳云。恐隕越于下。顚猶隕也。說文云。踰越也。蓋越之與踰其義通也。多方云。劓割夏邑。此非罰也。今爲姦宄言之。則新邑以安矣。殄絕。釋詁文。詩雲漢云。靡有子遺。言無留也。釋詁云。育長也。長育則生之矣。易繫辭傳云。爲道也屢遷。故易有遷之義焉。人以類分。猶殖物之種也。哀十一年左傳云。盤庚之誥曰。其有顚越不共。則劓殄無遺育。無俾易種于茲邑。史記伍子胥傳引作劓殄滅之。蓋所傳者異也。

往哉生生。今予將試以汝遷。永建乃家。

試用也。建立也。家民家也。今往新邑。長立其家。生生之道。

於是乎永矣。蓋永命而胥匡以生者。籲民初告之意也。故告民將遷。申言致意。以是終焉。而下文既遷告臣者。又終求乎生生之道也。

述曰。詩緜云。俾立室家。建猶立也。僞傳云。卿大夫稱家。蓋以為告臣也。失之矣。

盤庚既遷。奠厥攸居。乃正厥位。綏爰有衆。

此史敘盤庚既遷而告臣之由也。奠定也。蔡氏謂定其所居也。位臣位。正其位者。即上文齊乃位之義也。爰于也。上文言茲予有亂政同位。則既遷必正其位。盤庚斆于民。由乃在位。則既遷必正其位。而後安于有衆之民。故下文所言。以正位為大要也。奠居則有王庭矣。不言王庭者。國遷

禮同。從可知也。當時臣民皆在。告臣而民亦聞之也。

述曰。奠定。詳禹貢疏。爰于。釋詁文。書疏引鄭云。徙主於民。故先定其里宅。乃正宗廟朝廷之位。非也。周官云。惟王建國。辨方正位。此召誥所謂位成者也。以其爲宗廟朝廷之位。故周官先言之也。曲禮云。君子將營宮室。宗廟爲先。今言正位在奠居之後。非鄭說之謂也。經之奠居。周官所謂正位者存焉。蔡傳云。正君臣上下之位。慰勞臣民。以安有衆之情。蔡統言之。於義未融也。其言有衆。於文未適也。

曰。無戲怠。懋建大命。

自此而下至終篇。史敘盤庚旣遷而告臣之言也。懋勉也。

大命者上文所謂永命也。詩曰。大命以傾。今言必無戲怠。

然後大命自我而立也。蔡氏曰。遷國之初。當勤勞盡瘁。以為國家無窮之計。故戒以勉之。

述曰。書疏言鄭以大命為教令。此於義未融也。引詩者詩蕩文。

今予其敷心腹腎腸。歷告爾百姓于朕志。罔罪爾衆。爾無共怒。協比讒言予一人。比毗志反

敷布也。歷蔡氏謂盡也。百姓謂百官也。蓋以下文皆告臣之辭。知其為百官也。協比者合以朋比也。既遷之後。莫患乎諸臣懼罪。昔之浮言者。今又讒言。故先釋前罪而無嫌。所以使浮言者自安也。

述曰。詩賚鄭箋云。敷猶徧也。敷徧則布之矣。詩敷政優優。

左傳引作布政。其義也。白虎通云。五藏謂肝心肺腎脾也。六腑謂大腸小腸胃膀胱三焦膽也。蓋皆在腹中者也。說文云。歷過也。歷過則盡之矣。易比六三云。比之匪人。言朋比也。文十八年左傳云。是謂比周。言合以朋比也。書疏言夏侯等書。心腹腎腸。曰優賢揚。蓋文之譌也。文選魏都賦張載注云。盤庚曰。優賢揚歷。歷試也。此以譌文而異讀。又遂爲之說爾。漢碑揚作颺。蓋古通也。

古我先王。將多于前功。適于山。用降我凶德。嘉績于朕邦。降戶江反

古我先王蔡氏謂湯也。言湯以遷而將多于前人之功也。下言嘉績者。明其先將多功。其後果多功也。適往也。適于山者。往遷亳也。蔡氏謂立政。三亳。鄭氏以爲東成皋。南轘

轉。西降谷蓋亳依山者也。凶德者若上文言不吉之惡。以水災而虐民也。亳依山無水災。我凶德無由興。用是降下而落之矣。嘉績。美功也。降谷之降亦戶江反

述曰。適。往。釋詁文。三亳詳立政疏。德言吉亦言凶者。韓文所以言德爲處位也。禮稱兌命有惡德之文。其例也。釋詁云。嘉。美也。績。功也。又云。績。業也。漢石經嘉作綏。江氏以安業釋之。於文亦適也。

今我民用蕩析離居。罔有定極。爾謂朕曷震動萬民以遷。肆上帝將復我高祖之德。亂越我家。朕及篤敬。恭承民命。用永地于新邑。

用。以也。析。猶厥民析之析。極。止也。肆。故也。又肆者。故今也。

高祖猶高后。謂湯也。盤庚遷殷。卽湯之遷亳舊都。故曰復也。史記所謂盤庚復成湯之故居也。亂治越于也。言今我民以水蕩而析之者。離居矣。民無有定止矣。爾且思其故。謂我曷故震動萬民以遷乎。今其故何謂也。故今上帝不畀我凶德。將復我高祖成湯之德。治于我國家。朕卽及篤厚其敬。恭承上帝續民永命。用永遷地于殷新邑。蓋今以民遷者。謂此之故也。此卽告爾朕志者也。

述曰。說文云。以用也。則用亦以也。釋詁云。極至也。蓋至則止之矣。蔡傳云。今耿爲河圮。將陷於凶德而莫之救。爾謂我何故震動萬民以遷也。僞傳云。言皆不明己心。非也。蓋以其爲追責之辭。非上文所謂罔罪爾衆也下文所謂肆

上帝者。亦義不貫也。漢石經。爾謂作今爾。惠。震作祗。孫氏謂釋詁云。惠順也。曷盍也。祗敬也。言今爾順我盍敬動萬民以遷也。今不從者。以非旣遷之辭也。釋詁云。肆故也。又云。肆故今也。蓋肆故皆訓今也。詩緜毛傳云。肆故今也。毛以肆訓故今義皆通也。亂治。釋詁文。及者。上文何及之及也。隱元年公羊傳云。及猶汲汲也。汲汲者。急及之辭也。釋詁云。篤厚也。僞傳云。我與厚敬之臣。則於經病添文矣。書疏引鄭篇目注云。祖乙居耿後奢侈踰禮。土地迫近。山川嘗圮焉。盤庚乃謀徙居。又鄭書序注云。民居耿久。奢淫成俗。故不樂徙。又鄭無或敢伏小人之攸箴注云。奢侈之俗。小民咸苦之。欲言於王。今將屬民而詢焉。故敕以無伏之。

此鄭言盤庚之遷。以奢侈遷也。若夫河患。則曰山川嘗圮焉云爾。今攷經云。今我民用蕩析離居。罔有定極。上言先王適于山。下言復高祖之德。謂復適于山也。即山避水。其以河患遷無疑也。經云。惟胥以沈。非讆言也。今以水蕩而民析。於是乎離居。猶幸未沈也。不遷。則不遂沈乎。明河患之大也。鄭必以奢侈言者。蓋經云具乃貝玉。又云。無總于貨寶。鄭以爲盤庚之惡奢侈也。然盤庚以河患遷。惟奢侈者貪貝玉而橈其遷。非以奢侈遷也。夫河患末如之何爾。其奢侈之俗。惟執政者化之治之而已矣。曷爲遷哉。苟其遷之。而不能化之治之。則新邑奚奢侈之不復憂也。漢書杜篤論都賦云。般庚去奢。乃儉于亳。鄭與所論同。說苑云。

般庚遷于殷。茅茨不翦。采椽不斵。此遷殷之儉。非必以儉之故而遷殷也。

肆予沖人。非廢厥謀。弔由靈。各非敢違卜。用宏茲賁。弔多力反 賁彼義反

沖人。天子之謙稱。言若沖幼無知也。弔至。由從也。靈善也。其謀之善。蔡氏謂時有以爲當遷者是也。蓋君小人之攸箴者也。卜者。上文所謂卜稽也。宏大。賁飾也。上文以上帝言民命矣。此則徵於人謀及卜焉。言故今我沖人。非廢其謀。惟至從其謀之善者。以其謀各與卜同。各非敢違卜。我用其謀。大此新邑之飾。蓋恭承上帝之實也。○自先王適于山而下至此。盤庚於既遷之後。言其所以遷者。皆以民命故也。故下文以隱痛於衆民者言之。

述曰。後漢書注引謚灋云。幼少在位曰沖。今盤庚非幼。蓋謙稱也。論語言夫人稱小童。亦謙也。釋詁云。弔至也。詩天保云。神之弔矣。毛傳訓弔。與釋詁同。釋詁云。從由也。則由亦從也。靈善。宏大。皆釋詁文。呂刑云。苗民弗用靈。蓋由靈之例也。易序卦云。賁者飾也。僞傳云。賁大也。非也。蔡傳云。爾衆非敢違我卜。惟欲大此大業。爾言爾衆亦非有他也。今不從者。後世調停。模棱兩可。非經義也。釋詁云。墳大也。樊光注引詩云。有賁其首。賁與墳通。亦大也。今言大此大。則不辭。言大業。則於經病添文矣。江氏謂禮運云。麐鳳龜龍。謂之四靈。易頤初九云。舍汝靈龜。是靈者龜卜也。言我非廢汝衆之謀。以至極必由龜靈。若爾衆各非敢於違

卜。則我用以大此大業。此於經亦病涿文也。經言各非。不
言若非也。僞傳於各非敢違卜者。以君臣用謀言之。則何
以處臣之違卜不從遷者乎。蘇氏云。大此郊廟朝市之飾。
此於義未悉也。賁飾者文明之象。新邑規模皆是也。

嗚呼。邦伯師長百執事之人。尚皆隱哉。予其懋簡相爾念敬我衆。長丁丈反 相去聲

邦伯邦國之伯。州伯也。以遷都言謂當州之伯也。蓋內諸
侯皆統焉。師衆也。衆官之長。公卿也。百執事之人。其屬也。
尚庶幾也。隱痛也。簡閱也。相視也。予其勉而閱視爾。言勤察
之也。爾思敬我衆民。此其隱痛之實也。吳氏謂新遷之民。
生理未復。諸臣當惻然痛之。是也。蓋國語有民隱之稱。今

盤庚言隱者。隱乎民隱也。孟子曰。惻隱之心。仁之端也。朱子所謂仁者天地生物之心。而人得以生者也。蓋惻隱之心。所以能生生也。故下文遂承言之。幾平聲 惻音測

述曰。僞傳云。邦伯。二伯及州牧也。今攷隱五年公羊傳云。三公者何。天子之相也。自陝而東者。周公主之。自陝而西者。召公主之。一相處乎內。然則二伯非在內者也。哀十二年左傳云。王合諸侯。則伯帥侯牧以見於王。今遷都非合諸侯也。王制云。凡四海之內九州。又云。天子千里之外設方伯。又云。州有伯。八州八伯。蓋天子當州之伯。不以竝言。故不曰九伯。而曰八伯。八伯皆在外者也。八伯與二伯皆無與於遷也。與於遷者。惟當州之伯爾。鄭禮注云。般之州長。曰

伯。虞夏及周皆曰牧。鄭以稱伯爲殷制。殆卽据盤庚稱邦伯者歟。宣三年左傳云。昔夏之方有德也。貢金九牧。曲禮云。九州之長。入天子之國曰牧。此鄭之所据也。僖四年左傳云。五侯九伯。則周之九牧。亦稱九伯矣。豈獨殷制然乎。釋詁云。伯長也。九伯者長乎五等之諸侯也。蔡傳以邦伯爲諸侯。蓋以諸侯一邦之長也。然謂之曰伯。則州伯之義著矣。王制云。內諸侯祿也。當州之伯。統乎內諸侯者也。與衆官之長一例也。師衆釋詁文。釋言云。庶幾尚也。今轉注之。詩柏舟云。如有隱憂。毛傳云。隱痛也。桓六年左傳云。大閱。簡車馬也。廣雅云。簡閱也。釋詁云。相視也。吳氏者澄也。元史有傳。周語云。勤恤民隱。注云。隱痛也。引朱子者中庸

注義也。

朕不肩好貨。敢恭生生。鞠人謀人之保居。敘欽。鞠居六反

肩任也。好貨具上文所謂具乃貝玉也。敢果也。鞠鄭氏謂養也。謀慮也。保居鄭氏謂安其居也。蓋既遷而胥匡以生。其生無窮。此萬民生生之道也。好貨之臣。知專利而不知厚生。則民雖適有居。何以能安其居哉。盤庚言我肩任爾衆臣。不任好貨。惟果敢其生生。凡臣有鞠養人之安其居者。有謀慮人之安其居者。我敘功而敬之。以其能生生也。此又郎告爾朕志者也。○謹案昔者公劉遷豳。其詩曰。食之飲之。又曰。徹田爲糧。鞠人也。鞠而後可以謀也。其雜曰。君之宗之。又曰。其軍三單。謀人也。鞠則不可無謀也。其卒曰。

幽居允荒鞫人謀人之保居也。公劉能肩其保者也。左傳曰。衞文公務材訓農。通商惠工。敬教勸學。授方任能。蓋稱其遷于楚邱時也。農商工所以鞫也。學所以謀也。故詩美之曰。秉心塞淵。君子皆恭誦焉。歎其為鞫謀之任能也。王制曰。無曠土。無游民。食節事時。民咸安其居。衞不咸安矣乎。且鞫之為生固也。謀之為生何也。國語曰。民生於三事之如一。父生之。師教之。君食之。非父不生。非食不長。非教不知生之族也。左傳曰。正德。利用。厚生。謂之三事。厚生列三事之終者。三事相成。正德利用所以厚生也。以此知能鞫能謀皆生生也。此天下萬世保居之政也。於遷言之。而不惟於遷言之也。凡為國之肩任者。能或舍乎。幽與邠同食之非食

之食皆音嗣飲去聲食節之食如字長丁丈反舍上聲

述曰。釋詁云。肩勝也。蓋勝則任之矣。詩元鳥毛傳云。勝任也。詩敬之鄭箋云。仔肩任也。論語云。惡果敢而窒者。則敢者果也。恭僞傳訓奉。蓋本作共也。共古通恭。共亦敬也。鞠養。詩蓼莪毛傳義也。釋詁云。慮謀也。內則云出謀發慮。則謀者慮也。保安。詩天保毛傳義也。周書芮良夫篇云。以保爾居。蓋安其居也。詩鴻雁箋引大誓云。民之有政有居。蓋有政然後有居也。鞠謀者其政也。皐陶謨云。時乃功惟敘。則敘以功言也。書疏引鄭云。鞠養也。言能謀養人安其居者。我則次敘而敬之。此以鞠謀爲謀養。倒而合之。於文未適也。故擇而出之焉。引詩者。詩公劉及定之方中文。禮有

大宗小宗。言宗濾也。毛傳云。三單。相襲也。荒。大也。鄭箋云。

大國三軍。單者。無羨卒也。又云。寨。實也。淵。深也。周官小司

徒云。凡起徒役。毋過家一人。以其餘爲羨。此鄭之所据也。

君之。國謀也。宗之。族謀也。其軍。兵謀也。引左傳者。閔二年

及文七年文。引國語者。晉語文。成十六年左傳云。民生厚

而德正。用利而事節。其義也。襄二十八年左傳云。富如布

帛之有幅焉。夫民生厚而用利。於是乎正德以幅之。亦其

義也。

今我既羞告爾于朕志。若否。罔有弗欽。

羞進也。若。順也。蔡氏曰。若者。如我之意。卽敢恭生生之謂。

否者。非我之意。卽不肩好貨之謂。二者。爾當無有不敬也。

述曰。僞傳云。已進告汝之後。順於汝心與否。當以情告我。無敢有不敬。是何其說之迂也。好貨者敢以情告乎。病添文而窒也。

無總于貨寶。生生自庸。式敷民德。永肩一心。

無與毋通。總聚也。凡爲臣者貪于貨寶。居高奪下。財聚而無遺焉。故謂之曰總。庸車服以庸之庸。蔡氏謂庸民功是也。以萬民生生之功自爲己庸。上文所謂敘欽者也。式用也。言用布民德也。詩所謂徧爲爾德。大學所謂明明德於天下也。一心者臣與君一心。蓋一心乎生生之道也。永任臣之一心。則必不肩好貨矣○自嗚呼邦伯而下至此。皆所以正臣位而綏民衆者也。盤庚將遷告民。而要之曰。往

哉生生。既遷告臣。而要之曰。生生自庸。國無專利之臣。而後民受安居之利也。大學曰。財聚則民散。財散則民聚。不其然與。大易之道。乾爲君道而大生。坤爲臣道而廣生。承乾者坤。天地之心。蓋一心也。其斯爲生生之謂易者乎。則君之任臣。臣之從君。其心宜相見矣。盤庚既遷。無告民之言者。生生之實。不可告民而徒言之也。王庭之禮。國遷之會。盤庚告臣。萬民聽焉。告臣而行其生生之實。雖不告民。尤深於告也。要平聲

述曰。說文云。總聚束也。董子對策云。身寵而載高位。因乘富貴之資力以與民爭利於下。民安能如之哉。周官司勳云。民功曰庸。式用釋言文。詩天保云。羣黎百姓。偏爲爾德。

蓋羣黎者。民也。百姓者。百官也。盤庚告臣。則惟言民德爾。

尚書集注述疏卷六終

門弟子校栞於讀書堂